

經部

欽定四庫全書

經部

學易記卷八 九

詳校官內閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官助教臣汪錫魁

謄錄監生臣宋學濂

欽定四庫全書

學易記卷八

元 李簡 撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀官煥反者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

八卦未畫萬象在天下八卦既畫萬象在乎易故曰八卦成列象在其中矣成列謂乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八之數因而重之謂因一卦而八卦次第重為六十四也爻六爻也剛柔相推謂陰陽迭盛迭衰猶日月相推之義也故曰變在其中矣乾之初九未可動者也聖人繫之以辭曰潛龍勿用是命之以勿動也乾之九二可以動者也曰利見大人是命之以動也故曰繫辭焉而命之動在其中矣奇

以動而動焉吉之所從生也未可以動而動焉凶悔吝之所從生也故曰吉凶悔吝生乎動者也剛柔者爻之剛柔也爻有剛柔則可相推相推故變變故自乾坤而成八卦自八卦而為六十四所以剛柔為易之本也時未可動故乾之初九變通而趣乎潛時可以動故九二變通而趣乎見故曰變通者趣時者也貞者正而能固也吉凶之道貞則勝而常吉故曰吉凶者貞勝者也觀示也天地之道正故常垂象以示

人日月之道正故常明而不息況天下之羣動可不一於正乎 集粹言誠齋

晦菴曰天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

確然健貌隤然順貌易中凡陽爻皆效乾之易陰爻

皆效坤之簡其六十二卦之象亦皆法象乾坤健順之象爻象動乎内言變化之理隱也吉凶見乎外言得失之效著也功業見乎變謂天下之功業由剛柔變化而可見也聖人之情見乎辭謂聖人之情欲天下之人避凶而趨吉以各成其功業而已故繫之以辭而命之也采白雲誠齋

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

誠齋曰天地之德生物而已得其德者在聖人施其德者不在聖人而在至尊之位有斯德也而位斯位也天下之人所以喜之貴之而目之曰大寶也何以守之曰仁而已何以為仁曰財而已雖有仁心仁聞而天下不被其仁政之澤者奪民之財為已之財而已財散則民聚此仁之實也然仁不孤立必有義焉何謂義教民理財義也謹已出令亦義也禁民為非亦義也此言聖人用易之意體乎天地之德以為聖

人之仁義也

東坡曰理財者生之有道取之有節用之有制是也云云理財以富之正辭以教之禁民為非以威之富之而後教教之而後威各得其宜所謂義也

古者包白交反犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

白雲曰易之道道之大全也有古以來聖人用之未

嘗絶也自包犧畫而有卦文王重而有書於是斯道明矣後世言易始於包犧者葢言因易之書而後其道明也故繫辭論卦亦以包犧為始然聖人必觀天下之象而後畫卦故包犧觀象於天觀法於地觀鳥獸之文與地之宜細大无不察也近則取諸身逺則取諸物内外无不取也如此而後畫八卦八卦既成則神明之德於是乎通萬物之情於是乎類所謂通於天地應於萬類者也前乎包犧未之有也故言始

作八卦

鳥獸之文離為雉兌為虎之類也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

白雲曰包犧之時作結繩為網罟以佃以漁而當時之人知為網罟佃漁不知有所取也孔子以易道觀之然後知是道有取於離故曰蓋取諸離離麗也網罟麗道也然包犧始作八卦所謂繫乎聖人者也作結繩網罟所謂繫乎時者也此聖人之道與時之辨

也

臨川曰為網罟為耒耜為舟楫為杵臼為弧矢為宮室為棺槨服牛乘馬重門擊柝以一聖人之材足以兼此而一一皆具之必至於五六聖人數世而後備者何也曰夫聖人也者因物之變而通之者也物之所未厭聖人不強去物之所未安聖人不強行故曰通其變使民不倦

包犠氏沒神農氏作斵（陟角反）木為耜（音似）揉木為耒（力料反）

耒耨奴豆反之利以教天下蓋取諸益

耜耒下耓也廣五寸即今犂底也耒耜上句木耨鉏也耘除草順乎上而動乎下耒耜之象也

白雲曰包犧氏有犧牲而未粒食炎帝氏為耒耨之利以教天下故號曰神農然則粒食自神農始也取諸益者以重震巽二木成卦故有斵木為耜揉木為耒之象而其彖則曰木道乃行粒食木類也耒耜木教也故言取諸益然則益以益下為道又有天施地

生其益无方之義耒耜之利是亦益下之道也亦其益无方之道也皆備易三義

鄭氏曰十三卦始離次益而次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

白雲曰神農時有八卦而已文王未重未有益與噬嗑也而此言取諸益取諸噬嗑者蓋六十四卦之畫

象雖始於文王而六十四卦之道未嘗无也百世之下獨有孔子能追明其道若曰耒耜之教雖始於神農考其所取蓋益道也為市合民亦雖始於神農考其所取蓋噬嗑之道也

日中為市上明而下動也噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也 集注并晦菴

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉

无不利

王氏曰物之所未厭聖人不強去物之所未安聖人不強行

白雲曰時異則事異於是乎有變唯聖人能通其變則民不困於事是以不倦於有行也故雖聖人神道設教不過宜斯民而已宜民則非甚髙難行之道亦不過為舟車臼杵弧矢宫室書契之類凡可以利斯民後世之所不能易者皆是也知道之人固以是為

聖人之道不知道之人謂聖人之道變化超忽如神豈在舟車臼杵之間哉故聖人先言宜民而知後之制器皆宜民之道也然自易之道觀之窮則必變變而後通通則可久况用之於民者乎故自包犧神農黄帝堯舜氏皆能通其變者也是以自天祐之吉无不利

黄帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤

誠齋曰所謂衣裳即舜所謂古人之象五色作服者是已盖始於黄帝備於堯舜韓氏曰衣裳以辨貴賤

乾尊坤卑

白雲曰垂衣裳而天下治謂无為而治也能无為治者无他焉法乾坤易簡而已

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

南軒曰刳其木而中虛剡其楫而上銳舟所以載物楫所以進舟

白雲曰渙之為卦木上而水下是以有利舟楫之象

故其彖利涉大川乘木有功也

渙者又有散釋之義舟楫之用豈非散釋險難之器

乎

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

明道曰服牛乘馬皆因其性而為之胡不服馬乘牛

乎理之所不可也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

橫渠曰有備而无患故豫

白雲曰備豫之義蓋非一也此獨舉重門擊柝者黄帝堯舜之世猶設是焉則後世之君可不豫為之防哉

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

纂圖曰下卦艮為石為止上卦震為木為動木動於上而石止於下臼杵之象

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

白雲曰睽无弧矢之象而弧矢取諸睽者非止謂睽乖而弧矢足以威服之也蓋弧矢之用以睽而發也

弧矢相睽則發而為用睽之至則為用亦至故弧矢二物有至睽之道存焉象曰君子以同而異同而異者其唯弧矢異物而同功乎

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

上卦震為木下卦乾覆物木起上而覆其下棟宇之象也棟屋脊檩也宇猶宇宙院宇之宇也指在下空濶處也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

白雲曰上古之世知簡不知禮故葬親之薄有至於此喪期无數者哀盡則止也聖人為之制禮然後棺椁有度則喪期可知矣大過雖取其過於厚然四剛居中有堅中之象故取以為棺椁也養生不足以當大事惟送死可以當大事可不過於厚乎上世嘗有其親死則舉而委之於壑者孟子謂孝子仁人之掩

其親亦必有道矣此聖人易之以棺椁取諸大過之意也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

南軒曰門柝之制足以防民之侵軼弓矢之利足以威民之不軌此皆小人之過惡顯然易見可得而治也若夫事之情僞是非有无虛實幽包藏於内有不可測者是以聖人制爲書契故書以記久而明遠契

以結信而止訟百官之務雖煩而以此治萬物之情雖隱而以此察此決去小人无所容縱於其間也故必取諸夬者蓋夬者決去小人而君子之道長者乎誠齋曰鴻荒之世民之初生非若今日之備器用便起居具服食也自斯人之飢而未知佃漁也聖人於是乎作為罔罟自斯人之肉食而未知粒食也聖人於是乎作耒耜自斯人之食貨或有餘或不足之偏匱也聖人於是乎作市易自斯人之寒而衣皮未知

織紝之製也聖人於是乎作衣裳自斯人之出入厄於川隔而道斷也聖人於是乎作舟楫自斯人之疲於負擔而跰於遠塗也聖人於是乎作輪轝自斯人之虞於寇攘而懈於守禦也聖人於是乎作門柝自斯人之知有耕耨而未知舂揄也聖人於是乎作杵臼自斯人之无爪牙以自衛而憂於搏噬也聖人於是乎作弧矢自斯人之穴處而病於濕墊也聖人於是乎作宮室自斯人之死而慼於虆梩之掩也聖人

於是乎作棺椁自斯人之窮於結繩而相欺无籍也聖人於是乎作書契十三卦之象歷乎五聖人而後備韓愈曰如古之無聖人人之類滅久矣又曰今吾與汝得安居而暇食優游以生死與禽獸異者寧可不知其所自邪

龔氏曰百官以治事有辨而不相亂也萬民以察情盡而不相欺也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下

之動者也是故吉凶生而悔吝著也

白雲曰易之為書象而已象也者所以像天下之有象者也彖爻皆出於卦象已立之後彖所以內明一卦之材爻所以外效天下之動爻立然後吉凶生而悔吝著此成易之序也

陽卦多隂隂卦多陽其故何也陽卦奇隂卦耦其徳行何也陽一君而二民君子之道也隂二君而一民小人之道也

橫渠曰一其歸者君子之道多其御者小人之理震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精

義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

夫子因咸九四極論感通之道夫以思慮之私心感物而所感狹矣天下之理一也途雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往月來寒往暑來此以往來屈伸明感通之理也

屈則有伸伸則有屈所謂感應也故日月相推而生明寒暑相推而成歲功用由是而成故曰屈信相感而利生焉前云屈伸之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後伸蓋不屈則无伸也龍蛇蟄藏所以存息其身而後能奮迅也蓋不蟄則不能奮矣動息相感乃屈伸也因言屈伸往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安伸之極

也然乃所以為入而崇德之資内外交相養互相發也過此以往皆非聖人致用之道是以聖人未之或知也窮極陰陽神妙之理而知變化之所以然者乃義精仁熟德之盛也集伊川晦菴

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

當困而困當據而據道之正也非所困而困非所據

而據皆自取之失道之甚是以名辱身危也如是死期將至所安之主可得見乎乃身死家亡之象也取兼

伊川　白雲

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

白雲曰君子以道存諸已而用於外在時是以藏器

於身猶有待也括結也結則有閡凡旡其道則括非其時則括動而不括然後出而有獲此章蓋語成器而後可動動亦必有時焉故也藏器於身有其道也

高墉之上斯其時也

漢上曰藏可用之器待可為之時動旡結閡出則有獲

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾旡咎此之

謂也

白雲曰小人非不知天下之所謂善惡亦非不知天下之禍福也蓋昧於善惡幾微之際故積而至於大惡以受天下之大禍者多矣聖人憫其愚而受禍也於是制刑以小懲之懲其小而誡於大則終无大惡大禍之虞是豈非小人之福哉此所以屨校滅趾於初然後終无咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善

為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

劉氏集傳曰爲善得吉爲惡得凶皆積累而至非一朝一夕之故也上居一卦之極而積惡已久能无凶乎

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

白雲曰安危存亡治亂葢相代相生之道是以聖人居安慮危故終无危亡之患

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也 設之反

說見鼎九四

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

知幾雖神妙然不必求之過遠不諂不瀆即豫之六二所謂知幾也幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則其識愈明其心定其智明不俟終日其判别可見矣微則成彰柔則成剛理也君子明理故見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故賛之曰萬夫

之望或曰豫者先也是知幾之道也吉凶悔吝生乎動為不知幾者設兼取潘氏伊川

晦菴曰凡人上交必有些取奉底心下交必有些簡傲底心所爭只是些小於此察之非知幾者不能

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

伊川曰顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祗悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲

不踰矩是有過也然其明而剛故有一不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也殆甚也庶幾近意言近道也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

晦菴曰絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也

伊川曰一陰一陽豈可二也故三則當損言致乎一

也天地之間當損益之明且大者莫過此乎易傳

誠齋曰天下之事一則精二則粗天地人物皆然而

況於萬事乎故舜曰惟精惟一而仲尼亦曰言致一

也致者力至之謂也羿致力而一於射故精於射王

良致力而一於御故精於御使羿而欲為良良而欲

為羿則兩喪其固能矣堯舜禹湯文武周孔之治仁

義皆致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

漢上曰動而與之者安其身而後動也語之而應者平其心而後語也求而與之者定其交而後求也知道之人所居而安動則人與之故曰身安而國家可保也此大學身脩而後家齊國治之意也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於音烏稽其類其衰世之意邪

易之六十四卦皆從乾坤相索而出故乾坤乃易之門乾陽物也坤陰物也物猶象也言乾坤者實陰陽之象也陰陽合德而剛柔有體者言乾坤交合而六十四卦剛柔之體遂成撰造化之謂也夫四時迭運五行攸叙萬物之所以生遂皆天地之造化也聖人作易蓋體天地之造化也通謂合而為一也天地有

神明之德聖人之易與天通其稱名雜而不越者言六十四卦其稱名雖雜而不越乎乾坤剛柔之道亦猶天地之間萬物雖多不出於陰陽消長之理也考其言之類而知其為衰世之意者謂其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱也雖然亦非上古淳質之時思慮所及也蓋世衰則得失彌彰故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷

辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報取卦之象而推及往古之得失者彰往也玩易之占而逆知方來之吉凶者察來也顯者則微之使求其原幽者則闡之使見其用所謂顯道神德行也開明義理而各當其名謂卦也辨物謂象也正言文彖之辭也斷辭斷之以吉凶者也其稱名也小其取類也大託象以明義因小以喻大也旨遠者達之於天下

而意有餘使人思而得之也辭文者不直言所論之事乃以義理明之使人玩而得之也其言曲而中者謂隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者謂事顯而理微也因貳以濟民行者謂因其疑貳不決恐懼易入之時以濟民行告之以吉凶悔吝之辭使知失得之必報也兼取注疏橫渠漢上白雲

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

白雲曰易始於包犧而興於文王故曰中古作易者

其有憂患乎蓋謂文王也説者謂既有憂患則須脩德以避患故明九卦為德之所用誤矣夫聖人脩德又豈係於憂患乎而孔子言此者蓋以聖人居崇高之位道行於天下為帝為王參天地賛化育則易行乎其中矣固不必有作也及其道不行於天下而憂患天下後世之深欲力以斯文昭示來世則不得不作矣此文王所以蒙大難而作易也然則孔子道不行而繫易其亦所謂憂患者乎故憂患者蓋憂患後

世不復與聞斯道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

九卦皆反身脩德之事聖人體易六十四卦備於身九卦其要也○基所以立也故君子非禮弗履○柄所以持也君子之德謙為可執○復則復於善也人性本善○恒者守不變而常且久也人而无恒不可

以作巫醫○損去其害德者德自此而脩矣○益者日益以增而進故裕然有餘也○困窮之時不待言而德自辨矣風雨然後知雞鳴之不已歲寒然後知松柏之後凋也○井猶性也井則安而不移故為德之地○巽順於理故能決制事變也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此明九卦之德也○禮以和為用至者至于中无過不及之謂也○謙以自卑而尊且光○復於微而能辨事物之理不遠復也○白而易汙者不若涅而不緇剛則易折者不若磨而不磷故有恒德者雜而不厭然後見其道之久也○損欲先難習熟則易○益之長裕本乎自然非有所撰造也撰造則為偽也故曰苟得其養无物不長揠苗之偽則反害其物性之裕矣豈益道哉横渠曰益物必誠如天之生物日進日

息自益必誠如川之方至日增日得施之妄學之不勤欲自益且益人難矣哉○困處險而説身窮而心亨通也○能存諸巳然後可以推而及人井居其所乃存諸巳往來井井遷而及人者也○巽稱物之宜然心之權衡隱而不可見者也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

誠齋曰此章聖人既賛九卦之德以示人復發九卦

之用以示人也

禮之用和爲貴故履以和行○謙之象曰稱物平施而傳以謙輕爲戒故君子之謙非樂於下人者也德言盛禮言恭謙以制禮而未嘗過也○有不善未嘗不知知之未嘗復行此豈非自知乎此非因人而知乃悟之於心覺之於性也故曰復以自知○德惟一動罔不吉德二三動罔不凶恒之君子素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤其德如天地之貞觀日月之

貞明終始如一故曰恒以一德○九卦所論皆脩身行己之事損以遠害益以興利非謂去天下之害興天下之利也害於己者遠之如懲忿窒欲是也利於己者興之如遷善改過是也○在困而怨者不能樂天者也然人皆有情能寡其怨者亦可貴也故曰貧而無怨難○内能存己外不絶物乃為義也○孔子論可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權蓋權不易至也巽以行權則順於理而

得中也人道惟此為大故以此終之

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

書所以載道故不可遠如居則觀象玩辭動則觀變玩占也易之道窮則變所以屢遷六虛謂六位位謂之虛者虛其位以待變動也故太玄九位亦曰九虛

爻則變動周流乎其間或往而居上來而居下或以剛易柔以柔易剛不可以為典要唯變動是從而已无常則不可為典相易則不可為要雖不可為典要而其出入往來皆有法度而非妄動也故卦之内外皆足以使人知懼外焉知懼則懼其失於言行内焉知懼則懼其失於脩身又明於處憂患之道與其致憂患之故雖無師保之嚴而常如父母之臨謂愛敬而不敢慢也學者初循其辭以度其義而後可以得

其典常苟非其人能盡學易用易之道則易道安能有行於世哉然君子於學也有二道焉有率其辭者自外入也故易之為書不可遠有率其性者由中出也故中庸之道不可須臾離書不可遠則道不可遠矣道不可離則書不可離矣明乎此然後為善學誠齋曰此章言易道之用存乎變易道之體存乎常易道之行存乎人初曰不可為典要者變也又曰既有典常者常也又曰道不可虛行者人也兼取南軒潘氏白雲

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

易之為書原究其事之始要會其事之終以為體也六爻分列剛柔相雜者唯其天下時事不齊不得不如此而效之也初者事之始事之微其辭則擬之而已故為難知上者事之終事之成其辭无隱故易知

也若夫雜辨天下之事論撰衆人之德明二者之是非則非二五三四中爻則不能備矣蓋言初上本末不能具也噫歎辭也歎學者玩易之六爻要考存亡吉凶之理則居然可知矣彖辭明一卦之材及一卦之大義使智者玩易雖未及六爻之辭止玩彖辭則所得已過半矣此章先論初上之難易次明中爻闕一則不備終明彖為一卦之主所謂彖辭乃文王卦下辭弁今彖而言也若止謂文王之卦辭恐學易者

雖曰有知觀元亨利貞而於乾卦義理未易便思過其半也夫子曰文王既没文不在兹乎可以无大過矣其意正相符故白雲郭氏直謂今之彖也〈采白雲說〉

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此章再明中爻之義二四隂也三五陽也隂陽之功同而位則異也二多譽中也四多懼近君也則屈柔

之為道不利遠者則二宜于有咎何反多譽乎然要其終所以无咎者其用柔中故也三多凶五多功五貴三賤其等不同也三之所以多凶者賤而失中也五之所以多功者貴而得中也非謂柔危而剛勝邪三處下位之極其柔居之則危不勝任矣其剛居之將以為勝邪以剛居剛有時乎過剛矣危則顛疾過則易敗此三之所以多凶也若五則不然以剛居之得尊位大中宜處尊者也以柔居之有處謙執柔以

貴下賤之美此五之所以多功也多譽未必盡君子得譽者多耳多功未必盡成功有功者多耳 取漢上

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之為書廣大无不備者故有天道焉陰與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也此三者一物

而兩體三才而兩之故六六者非他即三才之道也一則无變无動兼而兩之故三才之道皆有變動以其道有變動故名其畫曰爻爻者傚也言六畫能傚天下之動也爻有貴賤上下之等故曰物物有九六雜居剛柔之位則成文交錯之際有當不當吉凶由是而生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王當紂之世蒙大難而演易是故其辭多危懼也後世得其辭危者方困於險使知處之之道坦然而和平易者方紐於安使危懼知戒而不敢肆其道甚大天地之間无不備是以天下无廢物懼人以終始使人慎終如始安不忘危存不忘亡其大要使人无咎而已此所謂易之道也兼取白雲

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

乾健不息其生物也乃因物之自然故其德行恒易坤順承乾其生物也乃因乾之自然故其德行恒簡易簡則无作為險阻則有情偽今也易而能知險簡而能知阻何也蓋兩險相疑兩阻相持則險不能知

險知天下之至險者至易者也阻不能知阻知天下之至阻者至簡者也夾谷之詐不能敵仲尼之禮顓臾之對不能欺仲尼之聽蓋聖人得乾坤易簡之理以照天下而天下之險阻情偽孰得而遁之哉故曰吾道一以貫之能說諸心謂能使人玩之而說也能研諸慮謂能窮天下之物情也侯之二字衍故王氏略例曰能說諸心能研諸慮天下之吉凶藏於无形至難定也天下之事亹亹然來而不已至難成也定之

成之者易簡而已是故變化云為之間吉事則先見其祥祥者吉之萌也象事則先知其器象者器之影也占事則知方來占者事之未形也皆言人事不能先易是以定天下之吉凶成天下之亹亹也天地設位而聖人作易以成其能於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能人謀謂盡人之情也鬼謀謂盡鬼神之情也（兼采漢上誠齋晦菴）

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變

動以利言吉凶以情遷

白雲曰八卦有象而未有言故以象告六十四卦之後有文彖之辭故曰以情言剛柔相雜而後有得失故吉凶可見矣變動以利言者聖人變而通之以盡利故變動主於利也吉凶以情遷者卦之吉凶因人善惡而遷也

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生

注曰泯然同順則何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生相取猶相資也逺近之爻互相資取而後有悔吝也情以感物則得利偽以感物則致害也正義曰逺謂上下兩卦相應之類近謂比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也

白雲曰六爻之有吉凶悔吝亦猶在人情偽相感而生利害蓋爻與人一也

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

近謂比爻也不相得謂相惡也上言吉凶悔吝利害六者而此獨言凶害悔吝者蓋近而不相得安有吉與利乎故但云凶害悔吝而已南軒曰天下之物同聲相應同氣相求所以相近而相得也廟堂之上閨門之中鄉黨之間學校之內皆貴乎近而相得也今也近而不相得其何異乎行道之人故大則凶小則害其微則為悔吝矣考諸易爻莫不皆然故云凡易之情

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之
辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
單氏曰易之書所以盡情偽而明得失上既言吉凶
悔吝利害之詳矣而情偽之生必見乎其辭故聖人
又言之於終使人察而知事之幾也
誠齋曰此言學易而有得者可以知言矣
西山真氏曰蓋人之將為惡也必有愧於中故其辭
慚見理不明中心眩惑故其辭枝枝謂支離而多端

也端良易直之人言不苟發故簡而寡狂妄躁急之人言常輕發故繁而多誣毀善良中懷羞惡故其辭游揚而不確操守不堅奪於利害故其辭困屈而易窮有諸中必形諸外不可揜也故不知言則无以知人雖然緘默不言者有似乎寡敷陳无隱者亦近乎多聽言者苟不察焉則懷姦者得吉士之名盡忠者入躁人之目豈不誤哉惟人君於此察之吉人之辭簡而當理非緘默不言之謂躁人之辭繁而悖理非

敷陳无隱之謂於近似之中察其甚不同然後為真

知言者矣

學易記卷八

學易記卷九

元 李簡 撰

說卦

昔者聖人之作易也幽賛于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

幽賛於神明而生蓍者生用蓍求卦之法也蓋是道本於神明而聖人能生之故曰幽賛猶云默助也一

三五七九皆陽數也獨以一三五參之而用九者此倚其陽之生數也二四六八十皆隂數也獨以二四兩之而用六者此倚其隂之生數也純陽爲乾純隂爲坤及夫隂陽之變則陽卦多隂隂卦多陽此八卦所以立也其六十四卦凡陽爻皆本乾之剛隂爻皆本坤之柔是發揮乾坤剛柔而生三百八十四爻也道者萬世可常行之道也德者謂六爻之德也能和順於道德謂六爻之德萬世可常行也和順於道德

自然於義无所亂故曰理於義如是則人道盡矣窮天下之理盡人物之性自然於命无所負故曰至於命如是則天道盡矣乃聖人作易之極功也集南軒晦菴劉氏

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

白雲曰前章自作易生蓍終於性命而止此章復因性命之説而詳言之以見易之爲書所以能至於命者以本乎性命之理故也性命之理即天地人之道也性命本一故中庸言天命之謂性孟子言君子不謂性命因天地人而言之則天道之謂命人道之謂性於是乎有别矣是以隂陽剛柔仁義各異其名也隂陽者天之二道也剛柔者地之二道也仁義者人之二道也天地人之道各二所謂三才而兩之也自

六畫成卦而後三才隂陽之位具於是乎迭用柔剛之爻以居之則變化見矣故曰六位而成章也章者變化之道明見之謂也分隂分陽非謂立天之道隂陽也言三才二道皆一爲隂一爲陽也迭用柔剛非謂立地之道柔剛也言三才隂陽分爲六畫迭爲九六柔剛居之也故三才二道不兼九六言之則曰六畫兼明九六剛柔而後謂之六位是以六畫成卦特有其象而已至六位成章而後道大明也

伊川曰昔者聖人立人之道曰仁與義孟子曰仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大唯能親親故老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼唯能尊賢故賢者在位能者在職唯仁與義盡人之道盡人之道則謂之聖人

漢上曰陰陽氣也剛柔者氣聚而有體也

晦菴曰兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此言先天也其方位具首卷易以乾坤象天地故則河圖而定位也山澤異體而其氣通雷風相薄而相助薄迫也水火相資而不相厭八卦相交而成六十四然後吉凶得失可得而前知也數往者順謂數已往之事則順而易知也知來者逆謂預度未來之事則逆而難知也易之道无他其於未來之事可逆睹

而前知也故曰易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位與上章同

上言八卦自然之象此言八卦自然之用雷以動之故蟄者奮勾者萌風以散之故結者解甲者拆雨以潤之則物長日以晅之則物成動與散所以生之也潤與晅所以長之也長則有極故艮以止之有止則

有所說故兊以說之萬物自動而止自止而說物極矣而莫爲之君則无主乃亂故乾以君之所以治之也治之而已无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也集耿氏龔氏

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此卦位乃文王所定所謂後天之學也此章言帝出

乎震之八者所以妙萬物之神後言萬物出乎震之八者所以釋前言也帝者天之主宰天道始於震萬物從之皆出而有生生而齊齊畢出也至離而明明則可見至坤而養養而後物成物成則說乾以純陽居陰地故陰陽相薄而戰也坎位北方於時則爲冬萬物歸根復命之時也散之於春而斂之於冬觀海水於冬夏則可知矣故曰勞乎坎漢上曰水性勞而不倦艮介於東北之地乃春冬之交萬物之所從出

入既成其終復成其始故曰成言乎艮此雖萬物之
情實天道也
萬物出乎震震東方也
南軒曰震於方爲東於時爲春萬物從之而出也
齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也
南軒曰方物之出也草昧而不齊汚穢而不潔至於
東南然後潔齊也
離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽

天下嚮明而治蓋取諸此也

劉氏集傳曰離於方爲南於時爲夏萬物亨嘉之時也其材爲明明則物相見矣故聖人南面而治者所以向明而與萬物相見也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

坤所以養萬物萬物所以養人致養乃以釋致役也

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

物成而後可說

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾位西北秋冬之交萬物感陽氣而生至此則既成實矣遇風霜而凋落乃陰陽相薄交戰之時也

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

觀海水於冬夏則可知矣故曰勞乎坎漢上曰水性勞而不倦

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言

乎艮

八卦或言方或言時蓋互見也誠齋曰艮東北也北者冬也物所終而止東者春也物復動而始動而復止止而復動物莫窮其用始而復終終而復始物莫知其際艮也者其造化循環无端之樞歟然則造化之仁庸有既乎天地之大德曰生吾於艮見之矣

神也者妙萬物而爲言者也

伊川曰神是極妙之語

白雲曰道則道也易則書也聖人則人也獨神爲无方而三者皆有之故道亦有神易亦有神非別一物唯以其道之見於用而妙萬物名爲神也易與聖人之神皆一也因妙萬物而言爲神故曰妙萬物而爲言也誠齋曰神難言也而仲尼屢言之曰神无方又曰陰陽不測之謂神又曰惟神也故不疾而速不行而至今又曰神也者妙萬物而爲言非仲尼不能言天下之至神噫斂天地於八卦不見其有餘散八卦

於天地不見其不足其天地之神乎其易之神乎

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

漢上曰動撓燥説潤終始萬物者孰若六子然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能既成萬物

誠齋曰六子變化不言乾坤非不言也六子之功即乾坤之功也故舜以五人治文王以多士寧

明道曰冬至一陽生而每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際无截然斷絕之理故相攙掩過如天將曉復至陰黑亦是理也息止也生也止則便生不止則不生艮終始萬物

艮不言山者蓋艮有終始萬物之義而山不能兼此義既盡也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也

此章述八卦之訓詁狀八卦之性與才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔其才善承者坤之順也陽剛宜在上居乎二隂之下必動之象也在上則止矣此震之反乎艮也隂柔順乎陽者也伏於二陽之下善入者也在上則見而說矣此巽之反乎兊也陽明而隂闇陽易而隂險故一陽揜於二隂則

爲陷一陰附於二陽則爲麗健動陷止剛之象柔麗入說柔之體兼取横渠龔氏

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兊爲羊

乾爲馬健而能行　坤爲牛順而能載也　震爲龍邵康節曰重淵之下有動物非龍乎　巽爲雞巽主號令雞能知時　坎爲豕漢上曰豕水畜也美脊剛鬣坎中陽垂耳俯首而尾不足本末陰也　離爲雉

火有文明之象也　艮爲狗守內而捍外也　兌爲羊外柔而內很也遠取諸物皆此類也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

乾爲首圓而在上也　坤爲腹虛而有容也　震爲足陽動於下也　巽爲股順於下而動於上也　坎爲耳誠齋曰水內景有耳內聰之象　離爲目火外景有目外明之象　艮爲手外剛而能執止也　兌

爲口南軒曰出言以說人飲食以說體也　此近取諸身也

陳圖南曰八卦本配八體獨闕其鼻乃以巽言股股係足也艮爲鼻巽爲手風能鼓舞萬物而手之所以舞也蓋艮爲鼻兌爲口山澤通氣也巽爲手震爲足雷風相薄也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

白雲曰乾坤天地父母皆一道也故乾坤主父母而言六子之變自下爲先一二三之義取於三畫之初中上也王氏云索求也自坤而求陽皆男也自乾而求陰皆女也卦變之義蓋始於此故說卦首章曰觀變於陰陽而立卦

乾爲天爲圜音圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤

爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

橫渠曰乾爲大赤其正色也爲冰健極而寒甚也

白雲曰繫辭言包犧氏始作八卦以通神明之德以類萬物之情皆所謂類萬物之情也乾之於八卦天之於三才君之於臣父之於子皆一道也是之謂類也乾之道天之形人之首皆圜也爲玉粹而不雜也爲金剛而能變也寒冰西北之位也冰又堅剛之象也大赤乾剛之色也馬行健也良則善於其道也老

則久於其道也瘠馬取其骨健非羸弱之謂也駁馬言其變木果圓象然聖人言此使學者知其道无乎不在也此亦舉其大槩耳安能盡言天地萬物之象哉觸類而長之斯可矣自人言之則千夫長百夫長夫之於衆長之於幼亦皆乾也自物言之宫室之覆車蓋之象亦皆乾也麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦亦皆乾也山河雖坎艮之象方其於丘垤於行潦則乾也至如虎狼有父子

之仁螻蟻有君臣之義孰謂乾之道不有在於虎狼螻蟻之間者乎故知其道无乎不在特知而用之者鮮矣八卦之象皆然兼集南軒龔氏

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黒

坤為地萬物所資生也　為母有生育之功也　為布為釜言其成物以養人也言布則縑帛在其中　為吝嗇陰性也亦閟藏之意　為均廣生而无所遺

也　為子母牛蕃生也　為大輿厚載也　為文言山川草木賁飾于外也　為衆其數偶也　為柄有執也蓋永貞之義　為黑純陰之色也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

震為雷陽以起也故相薄而有聲　為龍說見上　為玄黃陰陽交變之始其去乾坤未遠也　為旉下奇而

上偶方春萬物孚榮之象　爲大塗萬物由之而出巽
乎艮之徑路也　爲長子乾一索而得也　爲決躁
其性剛以動故善則爲決否則爲躁　爲蒼筤竹春
生其色青　雈葦根固而叢生也　其於馬也爲善
鳴動而有聲也　爲馵足馬後足右白曰驤左白曰
馵取其健動也　爲作足走類也　爲的顙陰其上
也　其於稼也爲反生復彖曰剛反又物之截甲而
生者謂之反生　其究爲健爲蕃鮮變而至三則成

乾故健方生未盛故極則爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽爲木順而能曲能直也　爲風无所不入也　爲長女見上　爲繩直順而直也　爲白以受采而无不入也　爲長爲高木象也　爲進退風性也又隂内則退陽外則進　爲不果爲臭風氣所發也其於人

也爲寡髮血陰也髮血之餘也一陰伏於二陽之下則髮達乎上也寡　爲廣顙二陽在上昭然顯白爲多白眼爲近利市三倍小人之情急於利三倍言其甚也　其究爲躁卦凡物極則反故巽順之至究則爲陰躁　爲工巧且順也　爲不果内柔也内柔而外剛小人之象小人反眼若不相識故曰多白眼

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟

心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

坎爲水内明而外晦也　爲溝瀆善流通也　爲隱伏陽藏陰中也　爲矯輮以曲而直曰矯以直而曲曰輮或曲或直水可導而行也　爲弓輪疏曰弓者激矢取如水激射也輪者運行如水　其于人也爲加憂爲心病一陽居中心也在險之中故爲加憂爲心病　爲耳痛耳屬腎水主聽聽勞則耳痛也　爲

血卦氣爲陽而血爲陰周流於身亦猶水之在天地間也　爲赤亦取血之色　其於馬也爲美脊陽在中也　爲亟心亟急也取其中堅内動也爲下首水性趨下也　爲薄蹄下不厚也又上下皆隂故有下首薄蹄之象　爲曳其於輿也白雲曰疑當作其於輿也爲曳易曰見輿曳以其險陷而艱于行故爲曳　爲多眚心病故多眚　爲通盈科而後進萬折必東也　爲月月乃水之精故方諸取水　爲盜潛伏

而險也　其於木也爲堅多心剛中也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

離爲火離麗也火必麗乎物　爲日日是火之精也故陽燧取火　爲電火類也　爲中女白雲曰坎艮不言中男少男而離兌言中女少女者互見也　爲甲胄爲戈兵剛在外也甲胄自衛戈兵外向也　其

於人也爲大腹中虛也　爲乾卦燥也鄭正夫曰離言乾卦而坎不言濕坎言血卦而離不言氣互相備也　爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜白雲曰皆介物也介物甲冑類也　其於木也爲科上槁白雲曰疏云科空也科木上槁陰中而无實也與堅多心之義反矣

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏力火反　爲閽寺如字又音侍　爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

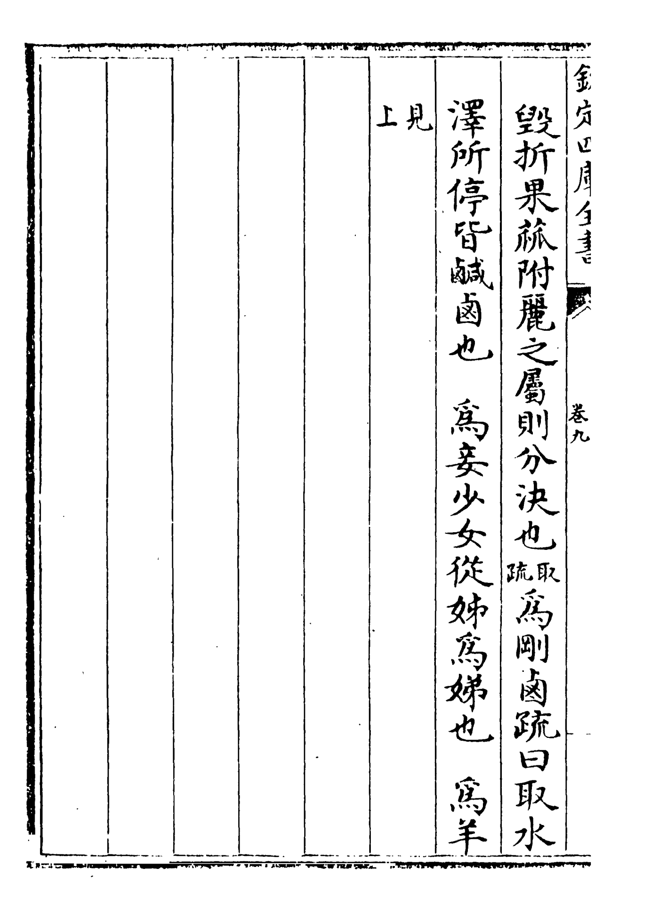
艮爲山邵氏曰附乎陰之上而靜以止者山也徑路

山間之細路也　爲小石山與小石如坎水溝瀆之義　爲門闕上實下虛且其中分故也又萬物出入莫不由於斯也　爲果蓏果之爲物剛實而止於上蓏之爲物柔脆而止于下瓜瓠之類也　爲閽寺南軒曰閽止之象也閽人譏其出入而爲之啟閉寺人相道出入之事而糾之閽人掌其奇服怪民不入此司外者也寺入掌内宮之戒令則是主司内者也　爲指指亦手也　爲狗說見上　爲鼠止於陰也　爲黔

喙之屬剛在上也　其於木也爲堅多節白雲曰剛不中也中則爲心不中則爲節心則利於用節則不利於用

兊爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

兊爲澤見本卦　爲少女見上　爲巫爲口舌卦具口象於上故直言其爲口舌巫以口舌致精誠通神者也　爲毀折爲附決兊正秋也秋物成熟稾稈之屬則

毀折果蓏附麗之屬則分決也取疏爲剛鹵疏曰取水澤所停皆鹹鹵也　爲妾少女從姊爲娣也　爲羊見上

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

伊川曰萬物始生鬱結未通故盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

伊川曰屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發所以

次屯也

南軒曰萌而未明甲而未拆此所以為物之始生其生也故雜而未著故受之以蒙也

六十四卦非倒即伏也其序為自然

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

物穉必養而後大雨澤潤益于物乃萬物之所需也飲食潤益於人乃人之所需也故需有飲食之象

飲食必有訟故受之以訟

南軒曰夫飲食人之大欲不得其欲則爭而必致訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也

伊川曰師之興由有爭也

衆必有所比故受之以比比者比也

衆則必有相親者

比必有所畜故受之以小畜

白雲曰畜君畜衆皆畜也是以必有所畜

物畜然後有禮故受之以履

畜止也既畜然後有禮也
履而泰然後安故受之以泰
伊川曰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也
白雲曰人有禮則安无禮則危
泰者通也物不可以終通故受之以否
伊川曰夫物往來通泰之極則必否
物不可以終否故受之以同人
伊川曰天地不交則爲否上下相同則爲同人與否

義相反故相次又世之方否必與同力乃能濟同人所以次否也

與人同者物必歸焉故受之以大有

南軒曰樂以天下與天下同其樂憂以天下與天下同其憂此與人同也故物歸焉故受之以大有

有大者不可以盈故受之以謙

劉氏曰有大者必戒乎滿盈謙所以次大有

有大而能謙必豫故受之以豫

謙以持盈則安豫

豫必有隨故受之以隨

伊川曰夫悅豫之道物所隨也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

伊川曰夫喜悅以隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱非訓事蠱乃有事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也

注曰可大之業由是而生

物大然後可觀故受之以觀去聲可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

伊川曰既有可觀然後有合者也

白雲曰凡合在觀之後未有无所見而合者也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

白雲曰人之合則有上下長少非禮以飾之則无分无分則亂故不可苟合

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

注曰極飾則實喪也

物不可以終盡剥窮上反下故受之以復

伊川曰物无剥盡之理剥極則復陰極則陽生陽剥極於上而復生於下窮上而反下也

復則不妄矣故受之以无妄

伊川曰復者反於道也既復於道則无妄矣

周氏曰不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠焉故无妄次復

有无妄然後可畜故受之以大畜

兼山曰健為天徳大畜止健畜天徳也

白雲曰大畜畜无妄之道而已无妄之道天道也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

白雲曰有所畜則天道止於我矣不有以養之將復失其正孟子所謂以直養而無害則塞乎天地之間者也

不養則不可動故受之以大過

白雲曰大過之動非常動也不能大養其德者不可動此孟子所以養浩然之氣也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

伊川曰理无過而不已者過極則必陷坎所以次大過也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯（施也七路反）夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

伊川曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉咸夫婦之道夫婦

終身不變者也故咸之後受之以恒也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

白雲曰日月久照尚有昃食況萬物乎久居其所而退者宜也

物不可以終遯故受之以大壯

伊川曰遯爲違去之義壯爲進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之壯盛矣衰則必盛消息相須故既遯則必壯大壯所以次遯也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

伊川曰物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以次大壯也夫進之不已者必有所傷理自然也明夷所以次晉也

傷於外者必反於家故受之以家人

伊川曰夫傷困於外則必反於内

白雲曰行有不得者反求諸己治國治天下而不治

者必反於家治自近始實一道也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

伊川曰家道窮則睽乖離散理必然也

濂溪曰治天下有本身之謂也治天下有則家之謂也本必端端本誠心而已矣則必善善則和親而已矣家難而天下易家親而天下踈也家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居其志不同行也堯所以釐降二女於媯汭舜可禪乎吾兹試矣

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

白雲曰合則有飾乖則有難理之宜也

物不可以終難故受之以解解者緩也

難極則必解散

緩必有所失故受之以損

伊川曰縱緩則必有失

損而不已必益故受之以益

自損者人益之

益而不已必決故受之以夬夬者決也

注曰益而不已則盈故必決也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

白雲曰人之於性決去其惡則德可遇其在國也決去小人則君子可遇

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

白雲曰相遇則道合而聚不合亦散矣故利見大人貞

聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

伊川曰物之積聚而益高大聚而上也故爲升升所以次於萃也升者自下而上自下而升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困則必反於下物之在下莫如井井所以次困也

井道不可不革故受之以革

伊川曰井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不

革者也

革物者莫若鼎故受之以鼎

伊川曰鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也

主器者莫若長子故受之以震

伊川曰鼎者器也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國繼號者也故為主器之主序卦取其

一義之大者爲相繼之義
震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也
伊川曰動靜相因動則有靜靜則有動无常動之理
艮所以次震也
物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故
受之以歸妹
伊川曰止必有進屈伸消息之理也進則必有所至
故漸有歸義歸妹所以繼漸也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

伊川曰物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也

窮大者必失其居故受之以旅

伊川曰豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也

旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

伊川曰羇旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也物相入則相說相說則相入兊所以次巽也

說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兊也然人氣舒散豈可常也當知節之之道故節所以次渙也取伊川說

節而信之故受之以中孚

伊川曰節者之為制節不得過越也信而後能行之上能信守之下則信從節而信之也中孚所以次節也

有其信者必行之故受之以小過

劉氏曰守其信者言出必行故未免有過君子貞而不諒為是故也

有過物者必濟故受之以既濟

劉氏曰有過物之才則能濟天下之事

物不可窮也故受之以未濟終焉

伊川曰既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義

雜卦

乾剛坤柔 ䷀ 乾下伏坤 ䷁ 乾純剛坤純柔

比樂師憂 ䷇ 比 ䷆ 師

劉氏曰相親故樂危事故憂

臨觀之義或與或求 ䷒ 臨 ䷓ 觀

白雲曰臨與所臨觀與所觀二卦皆有與求之義或有與无求或有求无與皆非臨觀之道有舜在上必有戴舜者是爲臨觀也

屯見而不失其居蒙雜而著直畧反 屯䷂蒙

白雲曰屯旅皆近困旅困於已窮故失其居屯困於始生故不失其居而利於有爲也

蒙者物之穉也人之方穉要在養之不失其正養之失正則入於邪矣傳曰幼子常視毋誑蓋蒙穉之時未有所知易爲雜亂而有所附著也孟子亞聖其母猶爲之三遷況其下者乎故曰蒙以養正聖功也

震起也艮止也 震䷲艮

陽非止物故曰起也陽在上陰在下各止其所故曰止也

損

益

損益盛衰之始也

南軒曰損而不已必益爲盛之始益而不已必決爲衰之始

大畜時也

晦菴曰止健者時有適然

大畜

无妄

无妄災也

白雲曰无妄之謂災其餘自作孽而已

萃聚而升不來也 ䷭升

南軒曰天下之理有聚有散惟順以說故聚也

白雲曰不來不知反也故至於困來則知止无困矣

謙輕而豫怠也 ䷏豫

南軒曰謙而不持重者失於輕也豫而不警戒者失於怠也

噬嗑食也賁无色也 ䷕賁

白雲曰頤中物有則必斷故噬嗑利斷猶人之食也

南軒曰賁者設飾然終於白賁故无色也

兌見而巽伏也

兌
巽

横渠曰兌説在外巽入在隱

隨无故也蠱則飭也

隨
蠱

注曰隨時之宜不係於故也

白雲曰蠱弊事特加整治因飭之而已非大有作也

剝爛也復反也

剝
復

南軒曰剥者五陰剥一陽而勢之爛有不可救之理復者一陽生於下而復反其所也

晉晝也明夷誅也 ䷢䷣晉明夷

白雲曰晉與明夷朝暮之象也故言明出地上明入地中誅亦傷也

井通而困相遇也 ䷯䷮井困

南軒曰井内不失己外不失人无所蔽也故爲通

晦菴曰剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也　咸 恒

白雲曰感爲天下至速之道所謂不疾而速者也

南軒曰感之无心故應之也速恒者久於其道也

渙離也節止也　渙 節

白雲曰散則離矣有節故可止

解緩也蹇難也　解 蹇

南軒曰天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者

見險而止故爲難

睽外也家人內也　睽䷤家人

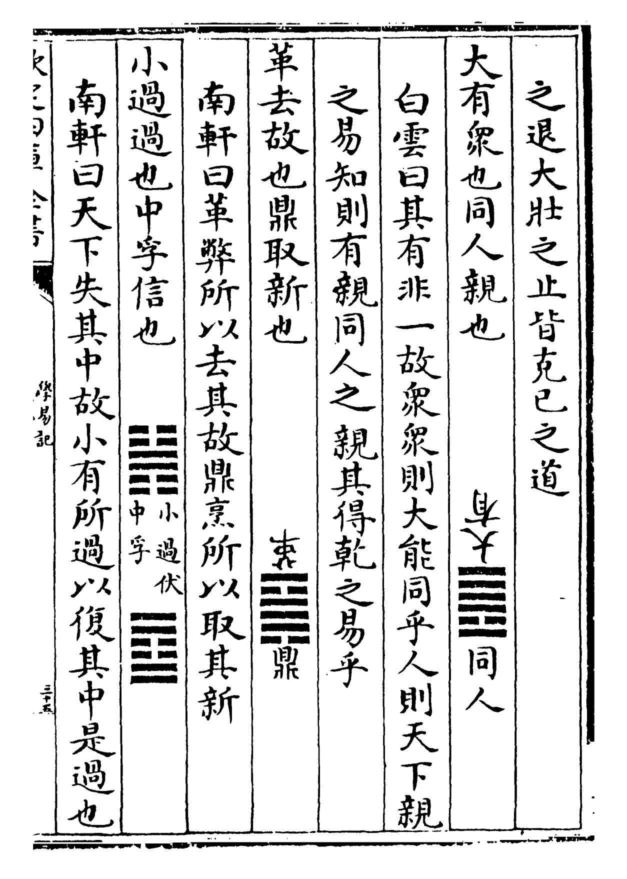
白雲曰睽本於外疑家人本於內至故治家者必先其身治天下者必先其家

否泰反其類也　否䷊泰

南軒曰否君子退而小人之類進泰君子進而小人之類退此其類所以相反也

大壯則止遯則退也　大壯䷠遯

白雲曰壯之不止小人之壯也君子之壯則有止遁

之退大壯之止皆克己之道

大有衆也同人親也

大有 同人

白雲曰其有非一故衆衆則大能同乎人則天下親之易知則有親同人之親其得乾之易乎

革去故也鼎取新也

革 鼎

南軒曰革弊所以去其故鼎烹所以取其新

小過過也中孚信也

小過伏 中孚

南軒曰天下失其中故小有所過以復其中是過也

乃所以救其不中者乎信由中也故曰中孚

豐多故也親寡旅也

豐 ䷷ 旅

劉氏曰豐者民蕃物阜之時其多故自然也親寡故寄旅

離上而坎下也

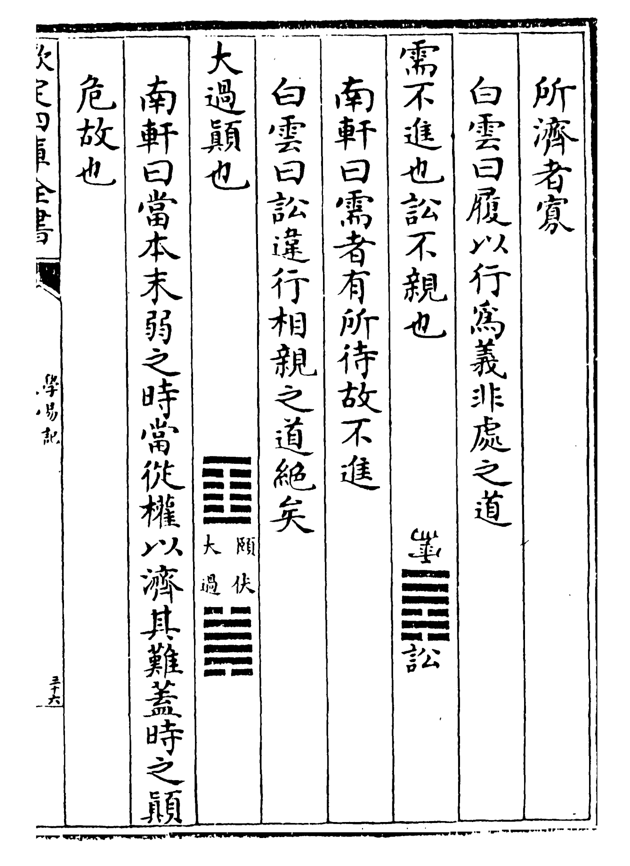
☲ 離下 伏坎 ☵

白雲曰上下水火之性也

小畜寡也履不處也

小畜 ䷉ 履

大畜以剛畜之也故所濟者廣小畜以柔畜之也故

所濟者寡

白雲曰履以行爲義非處之道

需不進也訟不親也

需

䷅

訟

南軒曰需者有所待故不進

白雲曰訟違行相親之道絕矣

大過顛也

䷚

頤伏

䷛

大過

南軒曰當本末弱之時當從權以濟其難蓋時之顛危故也

姤遇也柔遇剛也

姤 夬

漸女歸待男行也

漸 歸妹

白雲曰待男而行其行漸也是以吉

頤養正也

白雲曰養其正所以去其非正謂之頤

既濟定也

既濟 未濟

白雲曰濟則難定

歸妹女之終也

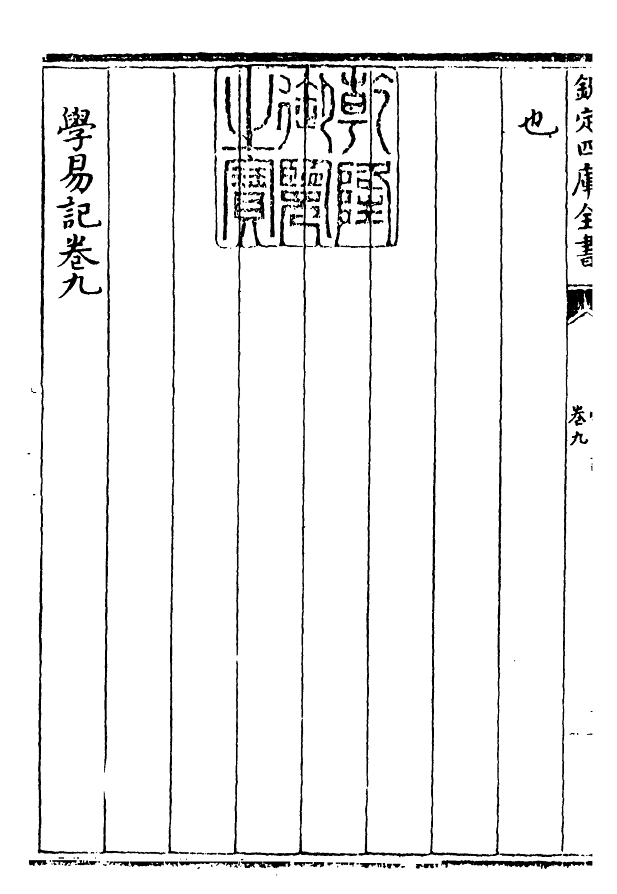
南軒曰女子以嫁爲歸此終身仰望所以爲終也

未濟男之窮也

伊川曰三陽皆失位故曰男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

先儒曰桀紂之世非无君子難乎其爲君子也堯舜之世非无小人難乎其爲小人也難乎其爲小人乃小人道憂也六十四卦以類相生唯乾坤坎離小過中孚頤大過八卦相伏此陰陽之精互藏其宅之意

也

學易記卷九